

تفسير
سورة عبس

سورۃ عبس

مکیۃ آیات: ۴۲

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

عَبَسَ وَتَوَلَّى ۱ اَنْ جَاءَهُ الْاَعْمٰی ۲ وَمَا يَدْرِيكَ لَعَلَّهٗ
 يَزْكٰی ۳ اَوْ يَذْكُرْ فِتْنَعَهُ الذِّكْرٰی ۴ اَمَّا مِّنْ اَسْتَعْنٰی ۵
 فَانْتَ لَهُ تَصَدٰی ۶ وَمَا عَلَيْكَ اَلَّا يَزْكٰی ۷ وَاَمَّا مِّنْ
 جَاءَكَ لَيْسٰی ۸ وَهُوَ يَخْشٰی ۹ فَانْتَ عَنْهُ تَلَهٰی ۱۰

اس نے تیوری چڑھائی اور منہ پھیر لیا۔ اس پر کہ ایک اندھا اس کے پاس آیا۔ اور تجھے کیا معلوم، شاید وہ مدھرتا چاہتا ہو۔ یا دھیان کرنا چاہتا ہو تو اسے یاد دلانا مفید ہوتا۔ جو بے پروائی کرتا ہے۔ اس کے تو، تو بھیچے پڑا ہے۔ حالانکہ تجھ پر کچھ الزام نہیں اگر وہ پاکیزہ بننا نہیں چاہتا۔ اور جو تیرے پاس دور کر آتا ہے ڈرتا ہوا۔ اس سے تو تغافل کرتا ہے۔

۱۔ سورہ کا عمود اور موقع اور ماقبل سے اس کا تعلق

یہ سورہ منکرات میں سے ہے۔ یعنی ان سورتوں میں سے ہے جو مخاطب کو بھنجوڑنے اور بیدار کرنے کے لیے نازل ہوئی ہیں۔ ابتداء سے بعثت کی اکثر سورتوں کا یہی حال ہے۔ البتہ ان کے اسلوب بیان مختلف ہو گئے ہیں۔ مثلاً اسی سورہ میں انذار کا ایک نیا پہلو یہ اختیار کیا گیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں کے پیچھے وقت ضائع کرنے سے روکا گیا ہے جو انکار اور نافرمانی پر اڑے ہوئے ہیں اور کسی طرح اپنی جگہ چھوڑنا نہیں چاہتے۔ پھر اسی ضمن سے متعلق آگے چل کر، کچھ اور باتیں آگئی ہیں۔ مثلاً چند لفظوں میں ان کی جہٹ دھرم پر ملامت ہے۔ پھر ان کی ضد اور بے پروائی کی غریباں بیان ہوتی ہیں، پھر ان کے انجام کی تفصیل ہے اور آخر میں مقابلہ کے اسلوب پر ان لوگوں کا بھی ذکر آگیا ہے جنہوں نے ان سے الگ ہو کر ایمان و اطاعت کی راہ اختیار کر لی ہے۔ اس اسلوب کے چند فوائد قابل ذکر ہیں۔ مثلاً

ایمان و ہدایت سے یاروں نہیں ہوتا۔ البتہ جب اللہ تعالیٰ خود اعلان کر دیتا ہے کہ فلاں شخص اللہ کا دشمن ہے، اب اس پر ایمان و ہدایت کی راہ باز نہ ہوگی، اس سے علیحدگی اختیار کر لو تو وہ اس سے برکت کا اعلان کر دیتا ہے۔ اس معاملہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اسوۂ قرآن مجید کے متعدد مقامات میں بیان کیا ہے۔

فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ
تَبَيَّنَ لِمُتَّكِئَاتِ الْأَعْدَاءِ أَنَّهُمْ
دُشْمَنُ اللَّهِ وَدُشْمَنُ الْوَحْدَانِ
پس جب اس پر یہ بات کھل گئی کہ وہ (آدم) اللہ کا
دشمن ہے وہ اس سے علیحدہ ہو گیا۔ بیشک ابراہیم بہت
ہی درد مند و دلبرو بار تھا۔

کبھی کبھی اس کے برعکس حالت بھی پیش آتی ہے یعنی پیغمبر کسی جماعت کی سرکشی اور اس کے ترک و دیکھ کر اس کے ایمان و ہدایت کی طرف سے بالکل یاروں ہو جاتا ہے۔ حالانکہ وہ جماعت ابھی اس حد کو نہیں پہنچی ہوتی ہے کہ اس سے یاروں ہو جایا جائے، اس کے جینے اور بچنے کی ایک ہلکی سی آس باقی ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں اس کی مثال حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ ہے۔

اس طرح کے واقعات پیش آنے کی وجہ یہ ہے کہ پیغمبروں کے حال سے ناواقف ہوتا ہے۔ وہ ظاہر کو دیکھ کر ایک فیصلہ کرتا ہے۔ حالانکہ اس طرح کے معاملات میں فیصلہ کا انحصار باطن کی حالت پر ہونا چاہیے۔ پس اس معاملہ میں صرف علام النبویہ ہی کا فیصلہ اصل فیصلہ ہو سکتا ہے۔ چنانچہ ایسا اوقات وہ کسی جماعت سے اعراض کا حکم دے دیتا ہے۔ کیونکہ وہ دیکھ لیتا ہے کہ اب یہ جماعت ایمان نہیں لانے کی۔ اور بعض اوقات کسی مخصوص جماعت کے اندر رحمت کو نگاتا رہا رہی رکھنے کا حکم دیتا ہے کیونکہ ابھی اس کے اندر صلاحیت کی گرمی موجود ہوتی ہے۔

غلام کلام یہ ہوا کہ پیغمبر کی باگ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ وہ کبھی اس کو آگے بڑھاتا ہے، کبھی روک لیتا ہے۔ اور یہ دونوں باتیں ایک خاص اصول حکمت پر مبنی ہوتی ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ خدا کی نعمت ایسے لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے جو کسی طرح اس کے مستحق نہیں ہوتے۔ ایسے مواقع پر اس کو اعراض کا حکم دیا جاتا ہے اور اس کو اس سفر طبع و دعوت پر چڑھت عتاب کیا جاتا ہے۔ اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ کسی قوم کی سرکشی و نافرمانی سے اس کو غیرت حق لاحق ہو جاتی ہے اور وہ ان سے بیزار ہو کر علیحدہ ہو جانا چاہتا ہے، ایسے مواقع پر اس کو بانداز عتاب حکم ہوتا ہے کہ ان کے اندر تبلیغ و دعوت کا جہاد جاری رکھے اور جب تک حکم خداوندی نہ ہو، وہ حق کو کتنی ہی سیدھا کے ساتھ ٹھکرائیں لیکن وہ ان کو نہ چھوڑے۔

غرض کبھی اس کے کمال رحمت و شفقت پر عتاب ہوتا ہے اور کبھی کمال غیرت حق پر۔ اور یہ دونوں حالتیں ایسی ہیں جو نفس کی آلائشوں سے پاک ہیں۔

۳۔ الفاظ کی تحقیق اور جملوں کی تامل

عَبَسَ | منہ بنایا، تیموری چڑھا، ترش رہا۔ اس کی مزید تشریح کہ فی نے کر دی۔ قَعَىٰ یعنی اعراض کیا۔

أَفْ جَاءَكَ | میں لاؤں جاؤں ہے۔ یہ ترش و ہونے کا سبب بیان ہوا کہ دراصل ترش روئی کا باعث اس وقت نابینا کا آنا تھا، دیکھ اس کی ذات۔ مزید تفصیل آگے آتی ہے۔

أَلَّا عَسَىٰ | آجیہ۔ اس بات پر سب متفق ہیں کہ یہاں مراد ابن ام مکتوم ہیں۔ ان کا نام بھی لیا جاسکتا تھا لیکن اس صفت کے ساتھ ذکر کرنے سے ایک طرف تو ان کے ضعف و احتیاج کی حالت ظاہر ہو گئی دوسری طرف یہ معلوم ہوا کہ وہ آنحضرت صلیم کی اس وقت کی مشنریت سے بالکل لاعلم تھے۔ پس مقتضائے حال کی بے شمار بلاغتیں اس لفظ کے اندر پنہاں ہیں۔

وَمَا يَذِّدُكَ لَعَلَّةَ يَذِّدُكَ | مایہذیہ کا مفعول یہاں محذوف ہے۔ اس کا قائم مقام لَعَلَّةَ یَذِّدُكَ ہے۔ یہ حسب تادمہ متبادل مفعول محذوف کا خود تہہ دے رہا ہے۔ ایک جگہ فرمایا ہے وَمَا يَذِّدُكَ لَعَلَّةَ السَّاعَةِ خَبِيرٌ یعنی تمہیں کیا خبر کہ قیامت بہت دور ہے۔ شاید وہ قریب آگئی ہو۔ دیکھو لَعَلَّةَ السَّاعَةِ قُرْبٍ کے ٹکڑے نے اصل مفعول کی طرف خود بالکل اٹھا دیا کیونکہ جملہ کی نوعیت مقتضی ہے کہ اس کا ایک مقابل یہاں محذوف مانا جائے۔ پس آیت کی تاویل یہ ہوگی کہ تمہیں کیا معلوم کہ اس کا آنا سدا صد اور دھیان کے لیے نہیں ہے کہ تم کفار کے طعنہ کی شرم میں پڑ گئے کہ وہ کہیں گے محو کے پیر و اندھے اور عاجز لوگ ہیں جو بے وقوفی اور طمع کی وجہ سے ان کی باتوں میں آگئے ہیں پس ہم ان کی پیروی کر کے ایسوں کی رفاقت کا ٹنگ کیسے گوارا کر سکتے ہیں؟

اس سے صاف واضح ہے کہ آنحضرت صلیم کو بالکل علم نہیں تھا کہ ابن ام مکتوم اس وقت تعلیم و تہذیب کا کوئی مقصد لے کر آئے ہیں۔ آپ کو جو چیز ناگوار ہوئی وہ محض ان کا اس وقت کا آنا تھا اور اس کا باعث، وہی خیال تھا جو اوپر بیان ہوا۔ باقی یہ بات کہ ابن ام مکتوم نے آنحضرت صلیم سے تعلیم قرآن کی درخواست کی اور آپ نے اعراض فرمایا تو یہ بات از روئے روایت میں ثابت نہیں ہے۔ اور از روئے قرآن تو اس کے ضعف کا جو مال ہے وہ نمایاں ہی ہے۔ مزید تفصیل آگے آئے گی۔

سَدْرًا يَاجْتَاہُو | سدرنا چاہتا ہو۔ یعنی آنحضرت صلیم کی صحبت اور آپ کی دعا کی برکت سے۔
دَحْيَانًا كَرِيہًا يَاجْتَاہُو | یعنی قرآن سے اور پیغمبر کی نصیحتوں سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہو۔
يَسْتَعْجِلُ | بے پروا ہوا۔ یعنی تہذیب و تہذیب سے۔ ان چیزوں کا ذکر اس لیے حذف کر دیا کہ

تَعَصَّدُ | دراصل تَعَصَّدُ تھا۔ یہ صدد سے ہے جس کے معنی تہذیب اور متقابل کے ہیں۔ عام بول چال میں کہتے ہیں تہذیبی ہے۔ (میرا گھر اس کے گھر کے مقابل میں ہے) پس تَعَصَّدُ کے معنی ہونے تعرض کرنے کے۔ یہ تَعَصَّدُ کا ضد ہے۔
وَمَا عَلَيْكَ إِلَّا مَنُوكُ | یعنی اگر وہ سدرنا چاہے تو اس کا بار الزام تم پر نہیں۔

فَسَخَىٰ | وہ دور کر آتا ہے۔ لیکن اس دور کر آنے سے وہ دور نامراد نہیں ہے جو پاؤں سے ہوا کرتا ہے یہ دل کے قریباً شوق کے لیے ایک پرکنا یہ طریقہ تعبیر ہے۔ موقع کلام اس پر دلیل ہے نیز قَعَىٰ عَسَىٰ سے بھی اس پر روشنی پڑتی ہے۔

يَعْجَلُ | ڈرتا ہے۔ بظاہر ایک جامع اور مطلق لفظ ہے، لیکن اشارہ خوف قیامت کی طرف کر رہا ہے۔ سابق سورہ میں اس مضمون کو بالکل واضح کر دیا ہے۔ اِنَّمَا أَنْتَ مُنَادٍ مِّن تَحْتَاہَا (تم تو بس انہی کو ڈرا سکتے ہو جو قیامت سے خوف کھاتے ہیں۔)

تَلَكُنِي | اور اسل تَلَكُنِي ہے۔ تَلَكُنِي عَنْهُ کے معنی میں اس سے غافل ہو گیا الہامی عنہ ذلالت کے معنی ہوتے مجھے غفلت چیز نے اس سے پھیر لیا اور میں اس کی طرف توجہ نہ کر سکا۔ عقید بن بحیر کا شعر ہے:

لِغَافِي لِحَافٍ الضَّيْفِ وَالْبَيْتِ بَيْتَهُ
وَلِغَافِي لِحَافٍ عَنْهُ غُفْرَانٍ مَغْفِرَهُ

(میر سے دعا ہے کہ اگر کوئی مہمان اتر پڑے تو میرا ڈرنا بچھڑنا مہمان کا اور غنا بچھڑنا اور میرا گھر مہمان کا گھر بن جاتا ہے اور کوئی برقعہ پوش پہنی (دانا زمین) مجھے اس سے غافل نہیں کرتی)

۴۔ ان آیات کا موقع نزول اور واقعہ کی اصلی تصویر

یہ آیتیں اس موقع پر نازل ہوئی ہیں جب اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ آنحضرتؐ منکرین کے پیچھے زیادہ وقت ضائع نہ کریں اور اب اپنی تمام توجہ اور سرگرمی کا مرکز مسلمانوں ہی کو بنائیں۔

اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ ابتداء میں آنحضرتؐ مسلم کو یہ حکم ہوا تھا کہ آپ سب سے پہلے اپنی قوم کے ان سرداروں کو دین حق کی دعوت دیں جو قوم میں دینی پیشوائی کے منصب پر چھکن ہیں اور ساتھ ہی آپ کو یہ ہدایت بھی کر دی گئی تھی کہ اگر یہ لوگ اعراض کریں اور کفر و انکار پر جم جائیں تو آپ ان کو چھوڑ کر اپنا سارا وقت مسلمانوں ہی کی تعلیم و تربیت پر صرف فرمائیں۔ بعض ابتدائی آیات میں اس معاملہ کے تمام مراحل کی پوری تفصیل کر دی گئی تھی۔

وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَخِيفْ
بَنِي آدَمَ لِمَنْ أَتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَكَانَ
مَعْصُوكَ فَقُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ
فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ
ذُنُوبَكُمْ عَلَى الْعِزِّ لِلَّهِ الْكَبِيرِ
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ
وَأَطِيعُوا أَمْرَ رَسُولِهِ إِنَّكُمْ
عِنْدَ اللَّهِ لَكُنْتُمْ أَكْثَرًا نَافِلِينَ
(الشعراء - ۲۱۳ - ۲۱۹)

اس ہدایت کے بموجب آنحضرتؐ مسلم تبلیغ و دعوت میں مشغول ہوئے لیکن قوم کی طرف سے آپ کی دعوت کا جواب منکر اور گھمنڈ کے انکار کے ساتھ دیا گیا۔ تاہم آپ بدول نہ ہوئے، محبت کے جوش اور دعوت حق کی سرگرمی میں اعراض و انکار کی ان تمام سختیوں کو جھیلے رہے۔ آپ کو توقع تھی کہ یہ بیگانی عارضی ہے، جلد وقت آئے گا کہ یہ لوگ آپ کی باتیں مان لیں گے۔ چنانچہ غنا و مخالفت کے سیمان میں وہ لوگ جتنے ہی آپ سے دور بیٹھے جلتے آپ محبت و رافت کے جوش میں اسی تداوان سے قریب ہوتے جاتے اور اس کے چند خاص اسباب تھے۔

اولاً محبت و شفقت کا وہ بے پایاں جذبہ جو رحمت للعالمین کی خاص صفت تھا، اور جس نے آپ کی نگاہوں میں دشمنوں کو بھی عزیزوں سے زیادہ محبوب بنا دیا تھا۔
ثانیاً رسالت عظمیٰ کے فرائض کی ذمہ داریوں کا احساس۔

ثالثاً یہ خیال کہ طاقتوروں اور دولت مندوں کا ایمان دین حق کی تائید و تقویت کا باعث ہوگا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکرؓ حضرت عمرؓ اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہم اور بعض دوسرے سابقین الاولون کے ذریعے سے آپ کے اس خیال کی تصدیق فرمادی۔

رابعاً یہ اندیشہ کہ مبادا اسے فرض کی راہ میں جو مہر و جہاد مطلوب ہے اس میں کسی طرح کی کوتاہی ہو جائے۔ یہ سب باتیں اپنی جگہ پر بالکل صحیح تھیں۔ رافت و رحمت کے بے پایاں جذبہ اور اسے فرض کے حقیقی جوش کا تقاضا یہی تھا کہ آنحضرتؐ مسلم ایسا ہی کرتے لیکن اس معاملہ کے بعض پہلو ایسے بھی تھے جو مقام نبوت کے شایان شان نہ تھے اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سے روک دیا۔ اولاً تو اس میں ان لوگوں کے حقوق سے تھوڑی سی بے پروائی کا اندیشہ تھا جو آپ کی توجہ کے اصلی مستحق تھے یعنی مومنین خالصین۔ ثانیاً اس سے نبوت کے اس وقار کو ٹھیس لگتی جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے صرف سر بلند و برتری ہی پسند کی ہے، کبھی اس کے لیے پستی کو پسند نہیں فرمایا ہے۔

اسی وجہ سے قرآن مجید میں آپ کو متعدد مقامات میں صرف مومنین صالحین کی تعلیم و تربیت میں مشغول ہوجانے کا حکم دیا گیا اور منکرین کے پیچھے زیادہ وقت ضائع کرنے اور ان پر غم کھانے سے روکا گیا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا
الَّذِينَ يَدْعُونَ إِلَى الْفِتْنَةِ أُولَئِكَ
يَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا
وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ
(آل عمران - ۶۱)

یہاں ان لوگوں کے پیچھے مارے غم کے اپنی جان ہلاک کر ڈالو گے اگر یہ لوگ اس بات کو نہ مانیں گے۔

یہاں ان لوگوں کے پیچھے مارے غم کے اپنی جان ہلاک کر ڈالو گے اگر یہ لوگ اس بات کو نہ مانیں گے۔

یہاں ان لوگوں کے پیچھے مارے غم کے اپنی جان ہلاک کر ڈالو گے اگر یہ لوگ اس بات کو نہ مانیں گے۔

یہاں ان لوگوں کے پیچھے مارے غم کے اپنی جان ہلاک کر ڈالو گے اگر یہ لوگ اس بات کو نہ مانیں گے۔

یہاں ان لوگوں کے پیچھے مارے غم کے اپنی جان ہلاک کر ڈالو گے اگر یہ لوگ اس بات کو نہ مانیں گے۔

یہاں ان لوگوں کے پیچھے مارے غم کے اپنی جان ہلاک کر ڈالو گے اگر یہ لوگ اس بات کو نہ مانیں گے۔

تبلیغ و دعوت میں کبھی کبھی جو اصلاح کی شکل اختیار کر لیتے تھے اس پر بھی اس میں تہایت واضح نظروں میں تنبیہ ہو گئی کہ آپ منکرین کے پیچھے اپنا وقت ضائع نہ کریں، وہ اپنی جگہ سے ہٹنے والے نہیں ہیں، صفت مومنین کی اصلاح و تربیت میں میں لگیں جو آپ کی تفتتوں کے اصلی سختی ہیں۔

واقعہ کی اصلی صورت یہ ہے کہ آنحضرت صلعم کے پاس سادات قریش بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ ان کی تبلیغ و دعوت فرما رہے تھے۔ اسحاق بن ابی ام مکتوم آگئے۔ آنحضرت صلعم کو اندیشہ ہوا کہ اب یہ لوگ بدک بائیں گے اور کہیں گے، تم نے چند اندھوں اور غریبوں کو لاپرواہ کر دیا اور جو توفیق بنا کر بھنسا رکھا ہے اور اب ہمارے لیے دام بچا رہے ہو، تو ہم تو اس وقت تک تمہارے پیرو نہیں بننے کے جب تک تم ان کو اپنی پیروی سے خارج نہ کرو، ہم اشراف ہو کر ان اراذل کی سطح پر کیسے اتر سکتے ہیں۔

آنحضرت صلعم کا یہ اندیشہ بالکل سبب تھا۔ سادات قریش اس خیال کو بار بار ظاہر کر چکے تھے۔ قرآن مجید نے کئی جگہ اس کا حوالہ دیا ہے۔

فَمَا تَدْعُو إِلَّا إِلَىٰ فِتْنَةٍ كَبِيرَةٍ ۖ
وَمَنْ يَدْعُ إِلَىٰ فِتْنَةٍ كَبِيرَةٍ ۖ
وَمَنْ يَدْعُ إِلَىٰ فِتْنَةٍ كَبِيرَةٍ ۖ
وَمَنْ يَدْعُ إِلَىٰ فِتْنَةٍ كَبِيرَةٍ ۖ

اور اس کے ذریعہ ان لوگوں کو ہر تیار کرو جو ڈرتے ہیں کہ اپنے رب کے پاس جمع کیے جائیں گے اور اس وقت خدا کے سوا ان کا کوئی دوست ہو گا اور نہ سفارش، تاکہ وہ پرہیزگاری اختیار کریں اور نہ وحکار و ان لوگوں کو جو صبیح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں اس کی رضا جوئی میں۔

تم پر ان کی جواب دہی کچھ نہیں ہے اور نہ تمہاری جواب دہی کچھ ان پر ہے کہ تم ان کو وحکار کرنا ان میں بن جاؤ اور ان کا طرح ہم نے بعض کو بعض سے کیا ہے تاکہ وہ کہیں کیا ہی لوگ ہیں جن پر اللہ کے ہم میں سے فضل کیا ہے۔ کیا اللہ شکرانہ بندوں کو نہیں جانتا اور جب تمہارے پاس آئیں وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں ہماری آیتوں پر تو کہو تم پر سلامتی ہو۔

تمہارے پروردگار نے اپنے اوپر رحمت واجب کر لی ہے کہ جو کوئی تم میں سے براہ نادانی کوئی برائی کرے یا تمہارے اس کے بعد توبہ کرے اور اپنی حالت کی اصلاح کرے تو شک

وہ بخشنے والا مہربان ہے۔

(الانعام - ۵۱ - ۵۲)

فَمَا تَدْعُو إِلَّا إِلَىٰ فِتْنَةٍ كَبِيرَةٍ ۖ
وَمَنْ يَدْعُ إِلَىٰ فِتْنَةٍ كَبِيرَةٍ ۖ
وَمَنْ يَدْعُ إِلَىٰ فِتْنَةٍ كَبِيرَةٍ ۖ
وَمَنْ يَدْعُ إِلَىٰ فِتْنَةٍ كَبِيرَةٍ ۖ

آنحضرت صلعم اپنی رافت و رحمت کی وجہ سے تمام غریب و مساکین کے بلحاظ و مادی تھے اور جو شدت و غیرت یکجہی نہیں گرا کر سکتے تھے کہ آپ کے ان صحابہ کی جن کو کسی طمع و دنیاوی نے نہیں بلکہ محض طلب رضائے حق نے آپ کے ارادہ کو اختیار کیا ہے۔ پس اس موقع پر عبد اللہ بن ام مکتوم کے آجانے سے آپ کو اصلی اندیشہ یہی ہوا کہ یہ غریب لوگ ان کی چشمہ حالت دیکھ کر اس کو صحابہ پر زبان طعن و تازہ کرنے کا ایک بہانہ بنالیں گے اور ان کی توہین کریں گے۔ پس آپ نے جو کچھ کیا غیرت حق اور مصداق تبلیغ و دعوت کے تقاضے سے کیا لیکن اسی سے یہ امر بھی واضح ہو گیا کہ آنحضرت جوش تبلیغ و دعوت میں اپنے حدود سے کسی انداز کے نکل گئے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر آپ کو متنبہ کر دیا کہ آپ نے اپنے فرض سے زیادہ ذمہ داری اٹھالی ہے۔ اور کلام کا اسلوب ایسا اختیار فرمایا جس سے بظاہر عتاب مترشح ہوتا ہے، لیکن عتاب کا اصل رخ کفار و منکرین کی طرف ہے، آنحضرت صلعم کی طرف نہیں۔ آپ کی تو اس میں تعریف کی گئی ہے اور ساتھ ہی آپ کے صحابہ کی بھی دلداری کی گئی ہے۔

اس معاملہ کی اصلی نوعیت کو ایک مثال سے سمجھو۔ فرض کرو ایک نہایت مستعد اور دار چرواہا ہے۔ اس کے گلے کی کوئی ذریعہ بھیل گئے سے انگ ہو کر کھو جائے۔ چرواہا اس کی تلاش میں نکلے۔ ہر قدم پر اس کی کھر کے نشانات ملتے جا رہے ہیں۔ جنگل کے کسی گوشہ سے اس کی آواز بھی سنائی دے رہی ہے اور اس طرح وہ کامیابی کی امید میں دور تک نکل جاتا ہے اور اپنے اصلی گلے سے تھوڑی دیر کے لیے غافل ہو جاتا ہے۔ کچھ دیر کے بعد جب وہ واپس لوٹتا ہے تو اس کا آقا اس کو ملامت کرتا ہے کہ تم پورے گلے کو چھوڑ کر ناحق ایک دیوانی بھیڑ کے پیچھے بلکان ہوئے، اس کو چھوڑ دیتے، بھیل پا کھا جاتا وہ اسی کی متحقی تھی۔ تب تو اس میں عتاب کس پر ہوا، چرواہے پر یا کھوئی ہوئی بھیڑ پر یا ہر ہے کہ کھوئی ہوئی بھیڑ پر چرواہے اور گلے کی تو اس میں زیادہ سے زیادہ دلداری ہوئی۔ بالکل یہی صورت معاملہ یہاں بھی ہے۔ عتاب کا روئے سخن بظاہر آنحضرت صلعم کی طرف ہے لیکن حقیقی کا تمام زور منکرین و معاندین پر پڑ رہا ہے۔ آنحضرت صلعم کے لیے تو اس عتاب کے اندر شفقت و انصاف کی نہایت جان نواز ادائیں پنہاں ہیں۔

تعجب ہے کہ سورہ کا یہ مفہوم نہایت واضح ہونے کے باوجود بعض مفسرین سے مخفی رہ گیا ہے اور وہ طرح طرح کی غلط فہمیوں میں پڑ گئے۔ ہم آگے کی فصلوں میں ان غلط فہمیوں کو دور کرنا چاہتے ہیں۔

۵۔ ایک غلط فہمی کا ازالہ

مجاہد سے روایت ہے کہ آنحضرت صلعم مردان قریش میں سے کسی سے تخلیہ میں بائیں کر رہے تھے۔ آٹھ نے اس

کے سامنے اسلام پیش کیا تھا اور توقع تھی کہ وہ قبول کرے گا۔ اسی سبب میں حضرت عبداللہ بن ام مکتوم آگئے۔ آنحضرت کی ان پر نظر پڑی تو آپ کو ان کا ایسے وقت میں آنا ناگوار ہوا کہ یہ قریشی کہے گا کہ محمد کی پیروی اسی قسم کے اندھے بہرے اور غریب و بے نوا لوگ ہیں۔ اس پر یہ آیت اتری۔

یہ تاویل حضرت مجاہد کی تاویل ہے۔ اور جیسا کہ ہم پہلی فصل میں بیان کر چکے ہیں۔ قرآن مجید کے الفاظ سے یہ بالکل ظاہر ہے۔ لیکن بعض لوگوں کو اس واقعہ کے بارے میں بعض غلط فہمیاں ہو گئی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ابن ام مکتوم نے آنحضرت صلعم سے تعلیم و ارشاد کی درخواست کی تھی اور آپ نے اس سے اعراض فرمایا اس پر یہ عتاب نازل ہوا۔

اس نزل کو وہ بعض اکابر سلف سے منسوب کرتے ہیں۔ چنانچہ بعضوں نے حضرت عائشہ سے روایت کی ہے کہ آنحضرت کسی قریشی سردار سے باتیں کر رہے تھے کہ اسی سبب میں ابن ام مکتوم نے پیچ کر درخواست کی کہ مجھے کچھ نصیحت فرمائیے ان کی یہ بے توقع درخواست آپ کو ناگوار ہوئی اور اس پر یہ آیت اتری۔ بعض لوگ انہی حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں کہ مجلس میں ابو جہل اور عقبہ بن ربیعہ جیسے سرداران قریش شریک تھے۔ بعض لوگ حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلعم، عقبہ بن ربیعہ، عباس بن عبدالمطلب، ابو جہل بن شہام سے باتیں کر رہے تھے کہ ابن ام مکتوم نے درخواست پیش کی کہ عَلَیْہِ سَلامُ اللہ (اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو علم بخشا اس میں سے کچھ مجھے بھی سکھائیے) آپ کو ان کی بے عمل مداخلت ناگوار ہوئی اور اس پر یہ عتاب نازل ہوا۔ بعض لوگ حضرت شہاک سے روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت اشرف مزیں میں سے کسی سے گفتگو فرما رہے تھے کہ ابن ام مکتوم پہنچے اور انہوں نے اسلام کے متعلق بعض باتیں پوچھیں۔ بعض روایات میں ہے کہ ابن ام مکتوم ایسے وقت میں آنحضرت صلعم کے پاس پہنچے کہ آپ قبۃ شیبہ سے باتیں کر رہے تھے۔ ایک اور روایت ابو مالک سے ہے کہ آپ کی گفتگو امیر بن خلف سے تھی۔ بعض لوگوں نے حضرت انس سے روایت کی ہے کہ آنحضرت صلعم ابی بن خلف سے باتیں کر رہے تھے۔

ان تمام روایات پر غور کرنے سے ایک امر واضح ہے کہ یہ سب روایتیں ایسے لوگوں سے مروی ہیں جن میں سے کوئی بھی شریک واقعہ نہیں تھا۔ پس اگر ان کی مصحت تسلیم ہی کر لی جائے تو یہی ان کی نوعیت استنباط کی ہوگی، خبر کی نہ ہوگی۔ چنانچہ ان میں باہم دگر اس قدر اختلاف ہے کہ ان کی حیثیت صرف ادھام کی رہ جاتی ہے۔ واپس نہ ایک طویل اختراع کی اور جھٹ اس کے لیے ایک قصہ کا جامہ تراش لیا گیا اور اس کی نسبت ان لوگوں کی طرف کر دی گئی جن کو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ باعتبار سند یہ تمام روایتیں نہایت ضعیف ہیں، ان میں سے ایک روایت بھی قابل اعتماد نہیں ہے۔ اور قرآن مجید سے بوجہ ذیل ان کا غلط ہونا آشکارا ہے۔

۱۔ آیت کے الفاظ میں یہ کہیں نہیں ہے کہ آنحضرت صلعم نے نابینا کو دیکھ کر تیری چڑھائی یا اس کے سامنے ترشہ ہوئے (جیسا کہ بعضوں نے کہا ہے) اور اگر آپ ایسا کرتے بھی تو ایک نابینا کو اس ترشہ کی کیا احساس ہو سکتا تھا؟ آپ کی آزدگی کا باعث محض ان کا آنا تھا کیونکہ اس سے ان سرکشوں کو موقع مل رہا تھا کہ آنحضرت صلعم کے صحابہ پر طعن کریں اور آپ کی مخالفت کا ایک بہانہ پیدا کر لیں۔ مگر زندگی میں آنحضرت صلعم کی تمام دعوت کا تعلق، توحید، مساوات اور مودت کے حق

اور یہ اس درجہ قطعی اور واضح مسائل تھے کہ مخالفین ان کے جواب میں اعتراض کا کوئی پہلو مشکل ہی سے پاتے تھے۔ اس وجہ سے ہمیشہ اس گھات میں رہتے کہ اگر منظرہ کا کوئی موقع نہیں ملتا ہے تو مذاق اڑاتے ہی کے لیے کوئی نکتہ دعوئہ نکالیں۔ اور اس میں شبہ نہیں ہے کہ عبداللہ بن ام مکتوم کے اس موقع پر آ جانے سے ان کی یہ غرض پوری ہو رہی تھی۔

۲۔ (وَمَا يَذْكُرُ لَكُمْ وَلَعَلَّكُمْ يَتَّقُونَ) اَوَلَيْسَ الَّذِي كَفَرَ مِنكُمْ فَتَنَّاكَ الْمَسْكُوتِ اس امر پر نہایت واضح دلیل ہے کہ آنحضرت صلعم کو بات بالکل نہیں معلوم تھی کہ نابینا کا آنا طلب علم اور حصول ہدایت کے لیے ہے۔ مگر یہ بات آپ کو معلوم ہوتی تو آپ نہایت خندہ پیشانی سے اس کا استقبال کرتے۔ کیونکہ طلب علم و ہدایت سے بڑھ کر سعید کو کوئی چیز بھی محبوب نہیں ہو سکتی۔ (وَمَا يَذْكُرُ لَكُمْ وَلَعَلَّكُمْ يَتَّقُونَ) کے اسلوب سے یہی بات نکلتی ہے کیونکہ اس اسلوب کو اگر خوب پھیلا دو تو پوری بات یوں ہوگی کہ تم آزدہ ہوئے کہ اس کا آنا ایک ایسی حالت میں ہوا جو تمہیں ناپسند ہے حالانکہ تمہیں کیا خبر تمہیں ہے وہ اپنے ساتھ کوئی ایسا مقصد لے کر آیا ہو جس میں تمہارے دل کی اصلی خوشی پوشیدہ ہو۔

غرض قرآن مجید سے یہ کسی طرح ثابت نہیں ہے کہ آنحضرت صلعم کو یہ بات معلوم تھی کہ نابینا کا آنا تعلیم و استفادہ کے کسی دینی مقصد سے تھا اور اس کے باوجود آپ نے ناخوشی کا اظہار کیا۔

۳۔ (وَمَا عَلَيْكَ اَلَّا تَدْعُوهُ) سے نہایت واضح طور پر ثابت ہے کہ تبلیغ و دعوت کے کام میں آنحضرت کا اہناک و احتیال سے آگے بڑھ گیا تھا۔ چنانچہ اس پر آپ کو تنبیہ فرمائی گئی کہ اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے تو اس کی باز پرس تم سے نہیں ہوگی کہ خواہ مخواہ ان کے ایمان کے لیے تم ان کے پیچھے پڑے رہو۔ اس مضمون کی آیتیں قرآن مجید میں بہت ہیں مثلاً لَقَدْ عَلِمْتُمْ لِيَوْمِئِذٍ مِّنْكُمْ مَّنْ يَّقُولُ فَغَايَا أَتَتْ بِمَنْ يُؤْمَرُ (تم ان سے اعراض کرو) اب تم پر کوئی الزام نہیں (فَإِنْ تَوَلَّوْاْ حَسْبُكُمُ الْيَوْمَ عَلَىٰ نَارٍ) اگر وہ اعراض کریں تو کچھ غم نہیں تم پر تو صرف کھول کر پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے)

ان آیات کا ماحصل مطلب سامنے رکھ کر زیر بحث آیت پر غور کرو تو معلوم ہوگا کہ اس میں بالذات عتاب آنحضرت کے اس زائد بوجھ کو ہلکا کیا گیا ہے جو تبلیغ و دعوت کے عشق میں آپ نے اپنے سر پر اٹھایا تھا۔ یقیناً عتاب کا یہ انداز اس عتاب سے بالکل مختلف ہے جو آنحضرت صلعم پر ہوتا اگر آپ نے واقعہ کسی کمزور مسلمان سے برباد تحقیق اعراض کیا ہوتا۔ پھر اَمَّا مَنِ اسْتَشْنٰی فَاِنَّكَ تَصَدَّقُ کے ٹکڑے سے واضح ہے کہ سرداروں اور اعیانہ کی طرف آنحضرت صلعم کا ایشیاء محض دعوت و تبلیغ کی خاطر تھا۔ یہ بات نہ تھی کہ آپ غریب کو حقیر سمجھتے رہے ہوں۔

۴۔ ان آیات کے بعد والے ٹکڑے یعنی وَلَا تَحْزَنْ لِّذٰلِكَ كُوْنَتْ مَسَاءَ كُوْنَتْ میں آنحضرت صلعم کو اس بات کی نہایت واضح الفاظ میں ہدایت کی گئی ہے کہ آپ ان لوگوں سے بالکل بے پروا ہو جائیں جو اللہ سے بے پروا ہو چکے ہیں اور ان کی دجھوٹی کے لیے ہرگز اس قدر نیچے نہ اتریں جس قدر نیچے اترا آپ نے گوارا فرمایا ہے۔ پھر فرمایا اَمَّا مَنِ اسْتَشْنٰی فَاِنَّكَ تَصَدَّقُ اس سے معلوم ہوا کہ آنحضرت صلعم کا کفار کے ساتھ اس قدر مشغول ہونا آپ کے شایان شان ہے اور نہ کتاب الہی کے شایان شان ہے۔

۵۔ اگر ہم وہ تمام روایتیں تسلیم بھی کر لیں جن میں بیان کیا گیا ہے کہ ابن ام مکتوم قرآن مجید سیکھنے آئے تھے، یا کوئی مسئلہ پوچھنا چاہتے تھے، یا طلب ہدایت کے لیے آئے تھے، جب بھی یہاں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی عتاب کا کوئی موقع نہیں ہے۔ آگے ہم اس اجمال کی وضاحت کریں گے۔

خلاصہ اس تفصیل کا یہ ہوا کہ ان آیات اور ان کے پیش و عقب پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو غوروں سے بے پردائی اختیار کرنے اور تبلیغ و دعوت کے کام میں اپنے درجہ و مرتبہ کا لحاظ رکھنے کی تعلیم دی گئی ہے اور نہایت لطیف اسلوب عتاب میں آپ کو تبلیغ و دعوت میں ملاعتدال سے بڑھے ہوئے انہماک سے روکا گیا ہے۔ پھر اس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دلداری، مغربی و جنوبی اور مغربیوں کی سرنویش کے نہایت لطیف پہلو ہیں جو آئندہ فصلوں میں آپ کے سامنے آئیں گے۔

۶۔ پہلی غلطی سے بڑی غلطی

صحیح تاول کے واضح ہو جانے کے بعد ان باتوں کے ذکر کرنے کی چنداں ضرورت باقی نہیں رہی جو کچھ ترہات پر مبنی ہیں لیکن ہم ایک خاص امر کا ذکر بیان محض یہ بتانے کے لیے ضروری سمجھتے ہیں کہ کمزور روایات پر اعتماد کرنے سے کیا کیا غریباں پیدا ہوتی ہیں اور ان سے کس درجہ احتیاط ضروری ہے۔

حضرت امام رازی نہایت فرہین آدمی ہیں۔ وہ اس بات کو تو فوراً سمجھ گئے کہ یہاں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر خشکی اور قحط کا کوئی موقع نہیں ہے لیکن چونکہ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس موقع پر آنحضرت پر عتاب ہوا اس وجہ سے ان کو فکر ہوئی کہ کسی نہ کسی شکل سے عتاب کا کوئی موقع پیدا کریں۔ چنانچہ انھوں نے پورے مقدمہ کو ایک نئے اسلوب سے ترتیب دیا اور پھر وہ جن نتائج تک پہنچے ہیں ان کی تفصیل سننے کے قابل ہے۔

وہ پہلے سوال قائم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر عتاب کیوں فرمایا حالانکہ مندرجہ ذیل وجوہ سے زجر و تنبیہ کے اصلی مستحق ابن ام مکتوم تھے نہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم؟

۱۔ مگر ابن ام مکتوم نابینا تھے لیکن وہ سرداران قریش کے ساتھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو میں معاملہ کی اہمیت کا انداز کر سکتے تھے۔ پھر ایسی حالت میں ان کا بیچ میں مداخلت کرنا یقیناً آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف کا باعث ہوا ہوگا اور یہ معصیت ہے۔

۷۔ یہ مسلم ہے کہ اس وقت جو اہمیت سرداران قریش کے معاملہ کو حاصل تھی وہ اہمیت ابن ام مکتوم کے معاملہ کو حاصل نہ تھی۔ ابن ام مکتوم بقدر ضرورت، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض یاب ہو چکے تھے اور یہ کفایت تک بالکل غروم تھے۔ اس وجہ سے یہ ابن ام مکتوم سے زیادہ توجہ کے مستحق تھے۔ پھر ان سرداران قریش کے اسلام سے بہتوں کے لیے قول اسلام کی راہ کھل سکتی تھی۔ پس ایسی حالت میں ابن ام مکتوم نے مداخلت کر کے اسلام کی ترقی کے ایک نہایت مفید موقع کو ضائع کر دیا۔

۳۔ قرآن مجید میں وارد ہے: **وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَكَ مِنْ دُونِ الْعَجَائِلِ أَكْثَرُكُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْعَجَائِلَ** (جو لوگ تم کو حوروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں سے اکثر ناشیچہ ہیں) اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کی تادیب و اصلاح کا اختیار حاصل تھا اور آپ برابر مختلف امور پر صحابہ کو زجر و تنبیہ فرمایا کرتے تھے، پھر ایک ایسے امر پر آپ کو یہ مستحب ہونے جس کا آپ کو اختیار حاصل تھا؟

حضرت امام رازی ابن ام مکتوم کے متحق زجر و تنبیہ ہونے کے اتنے وجوہ بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ اس موقع پر اتنے اشکالات پیدا ہوتے ہیں۔ اس کے بعد وہ جواب کی تقریریں شروع کرتے ہیں۔ ان اشکالات کے دو جواب ہیں۔

اول یہ کہ اگر ہم معاملہ کی اصل حقیقت دیکھیں جو اس کی ظاہری شکل سے یہ ترشح ہوتا تھا کہ

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم دولت مندوں کو غریبوں پر ترجیح دے رہے ہیں۔ اس وجہ سے آپ پر عتاب ہوا۔

ہمارے نزدیک یہ وجہ اگر قباحت سے خالی ہے لیکن ضعف سے محفوظ نہیں ہے۔ یہاں یہ اعتراض پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو غنیب کو مانتا ہے اس کو اچھی طرح علم تھا کہ صورت واقعہ کیا ہے، پھر اس کا عتاب ہمیشہ کسی بات سے روکنے کے لیے ہوتا ہے تو کیا یہاں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کی تنبیہ سے روکا گیا ہے۔ حالانکہ اس بات کی نہ صرف آپ کو اجازت حاصل تھی بلکہ یہ چیز آپ کے فرائض منصبی میں شامل تھی۔

امام رازی کا دوسرا جواب یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کے اس ظاہری نتیجہ پر عتاب نہ ہوا ہو بلکہ واقعہ یہ بات ہوئی ہو کہ قرابت و شرافت اور ملوث منصب کی وجہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ان مددگاروں کی طرف مائل ہو گیا جو اور ابن ام مکتوم کو کم از کم سے تھے اور رشتہ و قرابت کی کوئی وابستگی بھی آپ سے نہیں رکھتے تھے۔ نیز شرف و امانت کے اعتبار سے بھی فرد تر تھے۔ اس وجہ سے ممکن ہے آپ کے دل میں ان سے کچھ نفرت پیدا ہو گئی ہو اور اس پر عتاب ہوا ہو۔

اس دوسرے جواب کی نسبت پھر اس کے کیا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت امام رازی پر رحم فرمائے۔ ابن ام مکتوم انہیں حضرت خدیجہ الکبریٰ کی خالقیں۔ اس تعلق کے بعد شرف و قرابت کی وہ کرن سی بلندی باقی رہ گئی ہے جو ان کے بیٹے کو حاصل نہیں ہو گئی۔ پھر یہ کیسی درد انگیز بات ہے کہ ایک پیغمبر ایک شخص سے اس وجہ سے نفرت کرے کہ وہ اندھا ہے ایک اندھے سے زیادہ ہمدردی و محبت رکھتا ہو؟ اور اگر پیغمبر بھی اس سے نفرت کرے گا تو اس کی دلداری اور محبت کے لیے کون آئے گا۔ یہ بات تو ایک مومن کی شان سے بھی فرد تر ہے۔ نبی اور رسول کا کیا ذکر۔

غور کرو۔ معاملہ کی نوعیت کس قدر عجیب و غریب ہے۔ امام رازی پہلے ترشیک بات سمجھ جاتے ہیں کہ یہاں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر عتاب کا کوئی موقع نہیں ہے لیکن پھر ان کو تنبیہ کی وہ تمام روایتیں یاد پڑ جاتی ہیں جن میں آنحضرت کو مورد عتاب قرار دیا گیا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ایک ایسی بات کہہ گزرے ہیں جس کو سن کر آدمی کا کلیجہ کانپ اٹھے۔ انھوں نے اس بات کا تو خیال رکھا کہ اللہ تعالیٰ کو بے محل عتاب کے الزام سے بچائیں لیکن اس بات کو بالکل بھول گئے کہ ان کے جواب سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلقِ عظیم کا دامن ایک سنگین الزام سے آلودہ ہو رہا ہے۔

لیکن یہ ساری مشکلات تفسیری روایات کی پیدا کردہ ہیں جن لوگوں کی نظر قرآن مجید کے سیاق و سباق اور اسخفرت معلوم کے حالات زندگی پر ہے۔ ان کے نزدیک اس تاویل اور ان تمام ضعیف روایات کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔

۷۔ ان آیات کا ربط آگے سے

ان آیات کے اندر اسخفرت معلوم کو آپ کے بلند منصب کی طرف توجہ دلائی گئی تھی کہ آپ مغرور و اور سرکشوں کو اسلام کی طرف مائل کرنے کے لیے کوئی ایسی شکل اختیار نہ کریں جو آپ کے رتبہ سے فروتر ہو مگر یہ سرکش اور ضدی لوگ ایمان نہیں لاتے تو آپ ان سے بے پروا ہو کر صرف ان مومنین کے ساتھ مشغول رہیں جو آپ کی توجہ کے اصلی مستحق ہیں۔ یہ مضمون مقتضی ہوا کہ یہاں مختصراً اس چیز کی رفعت شان بھی بیان کر دی جائے جو آپ پر نازل کی گئی ہے تاکہ یہ اچھی طرح واضح ہو جائے کہ جو لوگ ایسی گراں مایہ نعمت سے منہ پھیر رہے ہیں وہ ہرگز اس بات کے مستزاد نہیں ہیں کہ ان کو زیادہ اہمیت دی جائے چنانچہ فرمایا:

كَلَّا اِنَّهَا تَذْكِرَةٌ ۝۱۱ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرْهُ ۝۱۲ فِيْ صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ ۝۱۳ مَرْفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ ۝۱۴ بِاَيْدِي سَفَرَةٍ ۝۱۵ كِرَامٍ بَرَرَةٍ ۝۱۶ قَتَلَ الْاِنْسَانَ مَا اَكْفَرَهُ ۝۱۷ مِنْ اٰتٰى شَيْءٍ خَلَقَهُ ۝۱۸ مِنْ نُّطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَرَهُ ۝۱۹ ثُمَّ السَّبِيْلَ يَسَّرَهُ ۝۲۰ ثُمَّ اَمَاتَهُ فَاَقْبَرَہُ ۝۲۱ ثُمَّ اِذَا شَاءَ اَنْشُرْہُ ۝۲۲

کچھ نہیں! یہ ایک یاد دلا نا ہے، سو جس کا جی چاہے اس کو یاد کرے، قابل ادب، بلند اور پاک اوراق میں، ذی مرتبہ، نیک منشیوں کے ہاتھ میں۔ براہ آدمی کا یہ کتنا ناشکرا ہے، اسے کس چیز سے بنایا؟ ذرا سے پانی سے اسے بنایا تو اس میں اندازہ رکھا۔ پھر اس کی راہ اسے آسان کر دی۔ پھر اسے مردہ کیا پھر اسے قبر میں رکھوایا۔ پھر جب چاہے گا اسے اٹھائے گا۔

۸۔ الفاظ کی تحقیق اور جملوں کی وضاحت

کَلَّا تبلیغ و دعوت میں اسخفرت معلوم نے جو غیر معتدل حالت اختیار کر لی تھی، اور جس پر آپ کو اوپر کی آیت میں توجہ

فرمائی گئی تھی، کَلَّا اس کو مزید متوجہ کر رہا ہے۔ یعنی بے نیازی کی تعلیم کو یہ لفظ اور زیادہ زور و ثبوت کے ساتھ نمایاں کر رہا ہے۔ اس کا پورا مضمون گویا یہ ہو گا کہ تمہیں ہرگز زبیا نہیں ہے کہ تم ان سے اس قدر چٹو۔ بعد کے ٹکڑے سے اس کی ہمدی توضیح ہو جاتی ہے۔

اِنَّهَا تَذْكِرَةٌ اور لفظ ذِکْرٌ گزرجکا ہے، ضمیر اس کی طرف لٹتی ہے۔ اس سے مراد قرآن اور اس کی آیات ہیں۔ پہلے ذِکْرٌ کا لفظ تھا، بعد میں تَذْكِرَةٌ کا لفظ آیا، ان دونوں کی رعایت سے ضمیر ٹوٹ لائی گئی۔ یہ جملہ دلیل کے تعلق میں ہے۔ لفظ کَلَّا میں تعلیم استنفاذ کا جو مفہوم مضمر تھا اس ٹکڑے نے اس کو کھول دیا اور یہ واضح کر دیا کہ ان کفار کے ساتھ کیوں بے نیازی کی روش اختیار کرنی چاہیے۔

فَمَنْ شَاءَ ذَكَرْهُ یعنی جو یاد دہانی تم ان کو سنا رہے ہو جس کا جی چاہے اس کو قبول کرے۔ یہاں چونکہ صرف مفہوم کا خیال رکھا ہے اس وجہ سے ضمیر ذکر کی لائے۔ کیونکہ ذہن خود بخود قرآن کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔

یہ جملہ اِنَّهَا تَذْكِرَةٌ کی تشریح کر رہا ہے۔ یعنی قرآن محض ایک یاد دہانی اور پیام ہے، جس کا جی چاہے اس کو قبول کرے جس کا جی چاہے انکار کر دے، نہ اس میں کسی جبر کو دخل ہے اور نہ اس کے لیے کسی منت و سماجت کی حاجت ہے۔ یہ مضمون قرآن مجید میں بار بار بیان ہوا ہے۔ اس جملہ میں نہایت اختصار ہے۔ بات کا صرف ایک حصہ ذکر ہو رہا ہے۔ مقال کا دوسرا حصہ حذف کر دیا گیا ہے۔ کیونکہ جو حصہ مذکور تھا وہ خود محذوف کو واضح کر رہا تھا۔ اگر اس محذوف کو کھول دیا جائے تو پوری بات یوں ہوگی۔ سو جس کا جی چاہے یاد کرے اور جس کا جی نہ چاہے نہ یاد کرے، بعض مواقع پر اس مضمون کی تشریح بھی ہو گئی ہے۔ مثلاً مَمَّنْ شَاءَ فَلْيُؤْمَرْ وَمَمَّنْ شَاءَ فَلْيُكْفَرْ (پس جس کا جی چاہے ایمان لائے اور جس کا جی چاہے انکار کر دے)

صُحُفٍ صغیرہ صغیرہ کی صغیرہ کے معنی ہیں کھلا ہوا ورق۔ صغیرۃ التلوی، صغیرۃ الجود وغیرہ نام اسی معنی کے اعتبار سے پڑے۔ ہمارا خیال ہے کہ یہ لفظ صغیرہ سے مقرب ہے۔ صغیرہ پورسی چکی چیز کو کہتے ہیں۔ صغیرۃ الحجیر صغیرۃ السلف صغیرۃ النبی نہایت مشہور استعمالات ہیں۔ لفظ اپنی جمع کی صورت میں بعض اوقات، کتاب کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ مثلاً اَللّٰهُ يَنْزِلُ فِيْ صُحُفٍ مُّطَهَّرَةٍ۔ فی صغیرہ دراصل ہونی معنی ہے۔ اوپر جس شے کا ذکر ہوا تھا اب اس کے اوصاف بیان ہو رہے ہیں۔ اوصاف مابعد کے بیان میں مندرجہ کافحت ایک معروف اسلوب ہے۔ قرآن مجید میں اس کے شواہد بہت ہیں۔ کسی مقام پر ہم اس مسئلہ کو واضح کر چکے ہیں۔ اعادہ کی ضرورت نہیں ہے۔

قرآن کی ان صفتوں پر غور کرو گے تو معلوم ہو گا کہ ان کے اندر بھی بعینہ وہی حقیقت بول رہی ہے جو اوپر بیان ہوئی ہے۔ یعنی یہ قرآن جو اپنے رتبہ اور درجہ کے لحاظ سے اس قدر بلند چیز ہے۔ اس کو اس منت و سماجت کے ساتھ پیش کرنا لیکن اس کے شایان شان نہیں ہے۔ پس اسخفرت معلوم کو کفار کے ساتھ بے پروائی کی روش اختیار کرنے کی جو تعلیم دی گئی تھی ان کی ان صفات نے اس کی دلیل بیان کر دی ہے۔

فَرَفُوعَةٍ اس لفظ میں معنی اور درجہ دونوں قسم کی تبدیلیوں کا مضمون پنہاں ہے۔ دوسرے مقام میں اس کی تشریح ہو چکی ہے۔

و انج لفظوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برائی نقل فرمایا ہے۔ وَشَاءَ الَّذِي اَعْطٰی كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدٰى
ہمارا پروردگار وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی خلقت بخش پھر رہنمائی کی۔

اور یہ بات قرآن مجید نیز اصول فطرت سے واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے سامنے خیر و شر دونوں کی راہیں
کھول دی ہیں اور دونوں کے سمجھنے اور پرکھنے کے لیے قتل و بیکشت بخش دی ہے، انسان کو اختیار ہے کہ وہ ان میں سے
جس راہ کو چاہے اختیار کرے اور جس کو چاہے نہ اختیار کرے۔ وہ کسی راہ کے اختیار کرنے پر مجبور نہیں ہے۔ فرمایا:
فَجَعَلْنٰهُ سَبْعًا وَّعِشْرًا اَشْهُدَ لِنَفْسِهٖ
النَّبِیِّ اِنْ مَّا سَأَلْتَهُمْ لَمْ يَكُنْ لَهَا اَمَّا
كَلْبُورًا۔ (الدھر ۲-۳)

دوسری جگہ فرمایا:

وَنَفْسٍ وَّمَا سَوَّيْنَاهَا لِنَفْسِهَا فُجُورًا
وَنَفْسٍ نَّهَاهَا قَدْ اَخَذَتْ مِنْ رُكْنِهَا وَقَدْ
خَافَتْ مِنْ دَشِّهَا (الشمس)

اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ آدمی اپنی پسند سے اپنے لیے جو راہ اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسی راہ
کو آسان کر دیتا ہے۔ اس قانون کو قرآن کی اصطلاح میں تیسیر کہتے ہیں۔ قرآن مجید اور عقل و نقل کی تمام شہادتیں
اس بات پر متفق ہیں کہ یہ تیسیر ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔

فَاَمَّا مَنْ اَعْطٰی وَ اَلْفَی وَ صَدَقَ بِالْحَقِّ
فَسَيُّئُرْكَ لِلْيُسْرٰی دَامًا مَنْ يَّجِدُ
وَاَسْتَغْنٰی وَ كَذَّبَ بِالْحَقِّ فَيُتِيَّتْ
وَلَفْظُ سُوْرَی (البیل)

پس اس مقام پر رُشْدًا التَّجِیْلَ یَسُوْرَہُ اکی تاویلی یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اس کو برائی اور بھلائی
کی تمیز دی اور اس کو اختیار بخشا کہ وہ ان دونوں راہوں میں سے جس راہ کو چاہے اپنے لیے پسند کرے ان میں سے کسی راہ
چاہے اس کو مجبور نہیں کیا۔ پھر اس کے تمام اعتبار اور اس کی تمام قوتوں اور تمام اسباب کو اس کے ارادہ کے ماتحت
کیا۔ ان میں سے کسی چیز کو اس کے ارادہ پر حاکم نہیں بنایا اور یہ سب سے بڑی نعمت و سرفرازی ہے جو انسان کو اپنے
پسند و ناپسند کی طرف سے حاصل ہوتی ہے۔ اس کی پوری تفصیل اپنے محل میں آئے گی۔

فَاَظْهَرَ قَبْرًا کے معنی ہیں اس کو دفن کر دیا۔ اور اخبیہ کے معنی ہیں اس کے لیے قبر بنائی۔

اَشْرَہُ اکھول دیا۔ پھیلادیا، پھینٹ دیا۔ باب افعال مبالغہ کے مفہوم کے لیے بھی آتا ہے۔ یہاں مطلب یہ ہوگا
کہ دفن ہو جانے اور مٹ گئے جانے کے بعد اس کو سیدھا اٹھا کھڑا کرے گا۔

۹۔ ان آیات کا باہمی نظم اور پیش و عقب سے ان کا تعلق

پہلے یہ بیان کیا کہ قرآن مجید نہایت بندہ و برتر کتاب اور اسرار خبیثہ کی دسترس سے بالکل محفوظ ہے۔ اس کے بعد اس
حکمت غلطی سے انسان کی بے پرواہی کی برائی کو واضح کرنے کے لیے اپنی قدرت کاملہ کے پیلوہ پہلو انسان کی بے بسی
اور اس کی بے قیمتی کا مالی بیان کیا تاکہ انسان اچھی طرح دیکھ لے کہ اللہ تعالیٰ کی تمام عنایات کے باوجود خود اس کی
شکریوں کا کیا حال ہے اور وہ ایک انتہائی عاجز اور بے بس مخلوق ہونے کے باوجود اپنے رب کے سامنے کس طرح اکر رہا ہے
اور چونکہ اسلوب بیان تقاضا کرتا تھا کہ انسان ایمان و اطاعت کی راہ اختیار کرے اور اپنے پروردگار کی
نعمتوں کا شکر گزار بنے اس وجہ سے اس کے بعد فرمایا: (مَّا اَلْفَسَّرَ) انسان کتنا ناشکرا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے ان
نام انعام و عنایات کے باوجود اس کی یہ ناپاسیاں اور یہ جبارتیں کس قدر حیرت انگیز ہیں۔

مِنْ نُّطْفَةٍ سَے لے کر خاقیہ تک غور کرو تو معلوم ہوگا کہ قرآن نے ان چند لفظوں کے اندر انسانی زندگی
کے تینوں مرحلے، اول، اوسط، آخر پوری وضاحت کے ساتھ بیان کر دیے ہیں۔

پہلا مرحلہ یہ ہے کہ انسان اس غوطے سے پانی سے پیدا ہوا، جو خدا نے حکیم و تدبیر کا حکمت و قدرت
سے تمام جسم کے اطراف سے چھین چھین کر جمع ہوا۔ اس کے بعد اس پر اللہ تعالیٰ کے تمام تصرفات جاری ہوئے۔
یہ تمام تفصیل جیسا کہ ہم اوپر اشارہ کر چکے ہیں۔ لفظ نطفہ سے بھی جانی ہے۔

مرحلہ اوسط یہ ہے کہ انسان اپنے ارادہ و فعل کے تمام گوشوں میں جو کچھ کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہی کی توفیق و تیسیر
سے کرتا ہے۔ بغیر اس کے اس کو کسی چیز پر بھی کوئی قدرت حاصل نہیں ہے۔

آخری مرحلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو مارتا ہے اور قبر میں رکھواتا ہے۔ اس سے انسان کی کمال بے بسی
اور انتہائی عاجز و درماندگی کی حالت ظاہر ہوتی ہے۔

ان حالات کے بعد جو خدا کی قدرت اور پروردگاری پر مختلف پہلوؤں سے دلیل ہیں، یہ بات آپ سے آپ
واضح ہوگئی کہ اللہ تعالیٰ انسان کو اس کے اعمال کا بدلہ دینے کے لیے ایک دن ضرور اٹھائے گا کیونکہ جو انسان مخلوق
مخلوق ہے اور جس کے لیے زندگی و معیشت کے تمام گوشوں میں خدا نے رہنمائی کا اس قدر وسیع انتظام فرمایا ہے
اس کو اس دنیا میں فتنے بے نہاں نہ کر نہیں چھوڑا جاسکتا تھا بلکہ ضروری ہے کہ اس کے لیے پرکشتیں اور جزائے اعمال کا
بھی ایک دن آئے اور اس دن وہ اپنے برے اعمال کا برا اور اچھے اعمال کا اچھا بدلہ پائے۔

اب اس پورے سلسلہ پر غور کرو کہ انسان اپنی ابتداء کے روز اول سے لے کر اپنے اٹھائے جانے کے دن تک کس
طرح عاجز و درماندہ ہے اور اس کے تمام حالات کس طرح اس کی بے بسی پر دلیل ہیں؛ پھر اس کے باوجود بھی اگر وہ اپنے
رب سے بے پروا ہو جائے اور اسی سے منہ پھیرے جو اس کی زندگی میں اس کے لیے توفیق و رہنمائی کی سب سے بڑی
روشنی ہے تو اس کی محرومی کا کیا حال ہوگا!

ان دلائل کے بعد ظالم دشمنوں کی طرف سے جو انسان اپنے گرد پیش دیکھتا ہے اور جن سے نہایت واضح طور پر ثابت ہے کہ وہ خدا کا مخلوق بندہ ہے اور اسی کی بخشی ہوئی مدد سے چلتا ہے۔ اور ان کے ذکر کا منشا یہ ہے کہ انسان پر اس کی نافرمانی اور ناشکری کی برائی پوری طرح واضح کر دی جائے۔ فرمایا:

لَا تَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرًا ۝ فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ ۝ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ۝ ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا ۝ فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا ۝ وَرَعَيْنَا قَفْضًا ۝ وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا ۝ وَحَدائقَ غُلْبًا ۝ وَفَاكِهَةً وَأَبًّا ۝ مَتَّعْنَاكُمْ أَفْئَاتِكُمْ ۝

ہرگز اس نے پورا نہ کیا جو اس نے فرمایا۔ انسان اپنی غذا پر نگاہ کرے۔ ہم نے پانی کو گرایا، پھر زمین کو چھڑا پھر اس میں اگائے تاک، اور انگور اور ساگ، زیتون اور کھجور، گھنے باغ، اور میوے اور دروب آٹھارے اور تھارے پوشیوں کے برتنے کے لیے۔

۱۔ الفاظ کی تفسیر اور جمہوں کی تاویل

لَا تَمَّا ۝ انسان کی بے پروائی اور نافرمانی پر زبردستی ہے۔ بعد کے الفاظ سے اس کی تشریح ہو جاتی ہے۔

يَقْضِ ۝ یعنی اپنی نافرمانی کی حالت پر برابر امر کیے جا رہا ہے۔

مَتَّعْنَاكُمْ ۝ یہ نعت کے الہامات اور وحی و تنزیل کی ہدایات و دوزں کو عام ہے۔ خدا نے انسان کی فطرت میں شکرگزاری اور حمد و ثناء غنق کا جو جذبہ انہام فرمایا ہے۔ اور انبیاء کے واسطے سے جو اوامر و نواہی بھیجے ہیں سب اس کے تحت آ جاتے ہیں۔

أَمَّا ۝ اور اس کے بعد کے جملے طعام سے بدل کے محل میں واقع ہیں۔ یعنی انسان ان تمام چیزوں پر نگاہ کرے۔

صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ۝ بہت زیادہ پانی بہایا۔ دوسری جگہ فرمایا ہے وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُّبَارَكًا ۝ اور ہم نے زمین سے دھواں نکالا۔

ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا ۝ شق کا لفظ زمین کے لیے مختلف اعتبارات سے استعمال کیا گیا ہے کیونکہ یہ عمل زمین پر مختلف طریقوں سے واقع ہوتا ہے (۱) جب بارش ہوتی ہے زمین کے مسامات اس کو پی لینے کے لیے کھل جاتے ہیں (۲) زمین کو بھڑکا کر اٹھانے کے اس میں ہلکی اور نمایاں بارش کر دی جاتی ہے۔ چنانچہ عربی میں بھراؤ ہر کے الفاظ بھی

اس پر دلالت کرتے ہیں۔ ہر کے معنی میں نفع (اس کو بچاؤ) اسی طرح بھرہ بھی اسی معنی میں آتا ہے (۳) نباتات زمین کے پچھلے سے ابھرتی ہیں اور پھر اوپر سے سطح بھٹ جاتی ہے اور طرح طرح کی سبزیاں اور تاک اگ آتے ہیں (۴) آسمان بوسے سے چلتا ہے اور اس سے زمین کو بچاؤ آتا ہے۔

یہاں یہ سارے مفہوم گنتے ہوئے ہیں۔ اس وجہ سے ایک جامع لفظ استعمال فرمایا جو تمام مفہوموں پر مادی ہو گیا ہے۔

قَفْضًا ۝ وہ نباتات جو کچی حالت میں کھائی جاتے۔ قفص کے معنی کاٹنے کے ہیں۔ غور کر دیاں لفظ اور اس کے مفہوم میں ان قدر واضح صوتی مناسبت ہے کہ نفع کے لفظ میں بھی جس کے معنی چبانے کے ہیں، یہ مناسبت پائی جاتی ہے۔ یہ لفظ نہایت جامع ہے اس میں وہ تمام چیزیں آ جاتی ہیں جو کچی اور شاداب حالت میں کھائی جاتی ہیں۔

حَدَائِقَ غُلْبًا ۝ جمع ہے حدائق کے معنی ہیں گھرا ہوا باغ، اشجار پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے۔

غُلْبًا ۝ اغلب کی جمع ہے۔ اغلب موتی گردن والے کو کہتے ہیں۔ حدائق کے لیے غلب کی صفت دو پہلوؤں سے ملتی ہے۔ یا تو حدائق کو، جیسا کہ ہم ذکر کر چکے ہیں، اشجار کے معنی میں لیا جائے یا عربی زبان کے مشہور اسلوب کے مطابق یہ مانا جائے کہ شئی کی صفت اس کے متعلق کی صفت سے بیان کی گئی ہے۔ ہمارے نزدیک پہلی صورت زیادہ واضح ہے کیونکہ اس سلسلہ میں جس قدر چیزیں بیان ہوئی ہیں سب نباتات کی قسم کی ہیں۔ اس وجہ سے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ یہاں حدائق سے اشجار ہی مراد لیے جائیں۔ پھر فعل بھی أَنْبَتْنَا (ہم نے اگائے) استعمال ہوا ہے جو اشجار کے معنی سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے۔

أَبًّا ۝ ابہ تازہ اور شاداب گھاس۔ یہ آیت نہایت اہم اور اسباب سے ہے جس کے معنی ظاہر ہونے اور نمودار ہونے کے ہیں۔ یہ قدیم بارہ ہے جس پر بعض سائنس دان تعمرات ہو جانے کے سبب سے بعض حالتوں میں اس کی شکل بدل گئی ہے۔ اور عربی زبان میں یہ تعمرات بہت عام ہیں مثلاً اقم وہم بہت دانا بہت، پس ابہ در حقیقت بہت کی ایک شکل ہے۔ عربی میں اس طرح کے تعمرات کی مثالیں بہت ملتی ہیں۔ مثلاً ہنز و ناز و نازق۔ ایشی کا معنی ہے۔ ع

اسم فاعل طوی کشادہ آب لیندھیا

ابہ یعنی ایشی اور ارادہ کیا۔ شاداب گھاس کو ابہ اس لیے کہتے ہیں کہ بارش کے بعد یہ سب سے پہلے نمودار ہوتی ہے۔ اسی سے ابان النبات کا لفظ پیدا ہو گیا۔ پھر کسی قدر توسیع کر کے ابان الاشباب بھی بولنے لگے آہستہ آہستہ یہ لفظ ہر چیز کے اول وقت کے لیے استعمال ہونے لگا۔

جو ہری وغیرہ کا خیال ہے کہ ابان مادہ ابن سے جو وزن فعال مبالغہ کا صیغہ ہے۔ حالانکہ ان دونوں میں کوئی مناسبت نہیں ہے۔ ابنہ بشتی کے معنی ہیں اس کو کسی بات کی تحت لگائی۔ یہ آہستہ سے ہے جو اس گروہ کے لیے بولا جاتا ہے جو کھوکھلی میں ہوتی ہے۔ ہمارے نزدیک یہ اب سے فعالان کا صیغہ ہے۔ ان دونوں کے درمیان نہایت گہری معنوی مناسبت ہو چکی ہے۔ یہ مادہ عبرانی زبان میں بعینہ اسی معنی میں پایا جاتا ہے۔ (اب ب) ۱۰۰ (اب ب) ۱۰۰ (اب ب) ۱۰۰ اور پہل ۱۰۰ (اب ب) ۱۰۰ سبزی والی اور پودوں کے پہلے جیسے بیج کے لیے متعلق ہے اس لیے کہ وہ نباتات کی روٹیں

وَأَذِنتُ لَكُمْ أَنْ تَكُونُوا مِنْهَا كَمَا كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ
عَلَيْهَا أَتَمُّ مِمَّا كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ
فَجَعَلْنَاهَا حَمِيمًا كَمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَقْرَأُوا الْقُرْآنَ وَلَا يَسْمَعُوا
يَتَفَكَّرُونَ (۲۲-۲۳)

وہ خوش نما ہو گئے اور اس کے مانگوں نے سمجھا کہ وہ اب
اس پر قائم رہیں آیا ہمارا حکم اس پلادت کے وقت بادل
کے وقت میں ہم نے اس طرح اس کا سترا کر دیا اگر باطل
وہ کچھ تھے ہی نہیں۔ ایسی ہی ہم اپنی آیتوں کی تفصیل کرتے
ہیں سوچنے والوں کے لیے۔

چنانچہ اس مقام کی اسی پوشیدہ حقیقت کے اقتدار سے اس کے فوراً بعد قیامت اور روز جزا کا بیان شروع ہو گیا۔
ان آیات کے مطالعہ سے یہ امر بھی واضح ہو گیا کہ قرآن مجید میں جو آیتیں ترغیب و ترہیب کے لیے آتی ہیں۔ ان میں بھی
استدلال کا زور پوری طرح موجود ہوتا ہے اور یہ قرآن کا نہایت عام اسلوب ہے۔
اس کے بعد فرمایا:

فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاعَةُ ۖ (۲۴) يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ ۖ (۲۵) وَأُمِّهِ
أَبِيهِ ۖ (۲۶) وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ ۖ (۲۷) لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ
يُغْنِيهِ ۖ (۲۸) وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ ۖ (۲۹) ضَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ ۖ (۳۰)
وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ ۖ (۳۱) تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ ۖ (۳۲) أُولَٰئِكَ
هُمُ الْكَافِرَةُ الْفَجَرَةُ ۖ (۳۳)

پھر جب وہ سخت آواز آئے گی۔ جس دن کہ آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، اور اپنے ماں
باپ سے، اور اپنی بیوی اور بیٹے سے، اس روز ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ بہت سے چہرے
اس روز روشن ہوں گے، ہنستے اور خوش ہوتے۔ اور بہت سے چہروں پر اس روز خاک اترتی ہوگی،
اور ان پر سیاہی چھائی ہوئی ہوگی۔ یہی ہوں گے کافر اور بدکار لوگ۔

۱۳۔ الفاظ اور جملوں کی تاویل

(آیت ۲۳ تا ۳۲)

الصَّاعَةُ عربی میں صغیر سعة کے معنی ہوں گے اَصْنَمُ یعنی اس کے کان پر رکھ دینے۔ پس قیامت کے لیے

صاعۃ دہری کر دینے والی آواز کا لفظ اس کی دو مخصوص حالتوں کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ ایک تو اس کی اس پہلی
سخت و شدید کڑک کی طرف جو کانوں کو پر کر دینے والی ہوگی۔ دوسرے اس کی اس ہولناکی کی طرف جو ہر شخص کو اس
کے نفس کے سوا ہر چیز سے غافل کر دے گی۔ قیامت کی اس حالت کی تصویر بعض آیات میں کھینچی گئی ہے یَوْمَ تَذْهَبُ
كُلُّ مَرْضِعَةٍ عَنْ مَّامِئَتِهَا وَتَمْلِكُ خَدَّيْهَا وَتَنَزِّلُ الْمَتَنِينَ (۲۴) جس دن کہ ہر دودھ پلانے والی
اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی اور ہر حاملہ اپنا حمل ڈال دے گی اور تم لوگوں کو بالکل مدہوش پاؤ گے اور علیٰ ربانہ
میں جب کسی بڑی مصیبت کی شدت بیان کرنا چاہیں گے تو کہیں گے لاینا دی ولیدنا ہا۔ ایسی سخت مصیبت کہ ہمیں اپنے
بچوں کو بھول گئیں۔ صاعۃ کے لفظ میں قیامت کی یہ دونوں حالتیں بیان ہوئی ہیں۔ اور چونکہ یہ لفظ پہلے مفہوم میں بالکل
واضح تھا اس وجہ سے قرآن نے اس کی کوئی تفصیل نہیں کی لیکن دوسرے مفہوم کی طرف بغیر کسی اشارہ کے بے تکلف ذہن
نہیں منتقل ہو سکتا تھا اس وجہ سے قرآن نے یَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ سے لے کر لُغْلُغُوا لِيَوْمِئِذٍ شَأْنٌ
تفصیل تک اس کی تشریح کی۔

یَوْمَ يَفِرُّ | یہ قیامت کی ہولناکی کے لیے ایک پرکناہ طریق تفسیر ہے۔ یہ دن ایسا ہوگا کہ ہر شخص کو اپنی پڑی ہوگی۔ دوسروں
کی حالت کی طرف توجہ کرنے کے لیے اس کو فرمت نہ ملے گی۔ بعد کے جملوں میں اس کی پوری تشریح ہو گئی ہے۔
مُسْفِرَةٌ | اس سفر الصبح سے لیا گیا ہے۔ یعنی روشن، تابناک۔ مسرت کی پہلی چمک جو اہل جنت کے چہروں پر
نمایاں ہوگی، یہ لفظ اس کو ظاہر کر رہا ہے۔ بعد کے الفاظ سے اس کی تشریح ہو گئی ہے۔
ضَاحِكَةٌ | یہ مسرت سے کنایہ ہے چنانچہ بعد کے لفظ نے اس کو کھول دیا ہے۔ اہل ایمان کا من و سلامتی اور قربت
وصال کی دولت پا کر جو بشارت حاصل ہوگی اس کو ضحک کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے۔

مُسْتَبْشِرَةٌ | اس لفظ نے معاملہ کو ایک قدم اور آگے بڑھا دیا۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جو اہل جنت کے لیے تیار
ہوں گی ان کو دیکھ کر جو بشارت یقین ان کے چہروں پر نمایاں ہوگی، یہ لفظ اس کو ظاہر کر رہا ہے۔
عَلَيْهَا غَبَرَةٌ | یہ مسفرۃ کا مقابل اور ذلت و غم سے کنایہ ہے۔ یہ کنایہ قرآن مجید میں دوسرے مقام پر بھی موجود
ہے وَلَا يَرَهُنَّ وَجُوهَهُنَّ قَتَرٌ وَلَا ذُلٌّ۔ امراتہ یونس نے بھی اس کنایہ کو استعمال کیا ہے۔

عَلَيْهَا الْقَتَرُ، صغیر القطن واللبال | اس پر سیاہی چھائی ہوئی تھیں اور وہ یدگان اور بد حال تھا
تَرْهَقُهَا قَتَرٌ | ان پر سیاہی چھا رہی ہوگی۔ یہ لفظ غبۃ سے زیادہ مختلف ہے۔ یعنی پہلے ان پر خاک
اڑے گی۔ پھر سیاہی چھائے گی۔ غبۃ غبرۃ تَرْهَقُهَا قَتَرٌ | ٹھیک ٹھیک مُسْبِرَةٌ ضَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ کا
تقابل ہے۔ اس تقابل کی مثال دوسری جگہ بھی قرآن مجید میں موجود ہے۔ یَوْمَ تَقُصُّ وُجُوهٌ وَتُسَوَّدُ وُجُوهٌ (جس دن کہ بہت
سے چہرے روشن ہوں گے اور بہت سے چہرے سیاہ)

الْمُكْفَرَةُ الْفَجَرَةُ | اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کے منکر، اس کی نعمتوں کے ناشکر گزار اس کے حکموں سے بغاوت
کر لے والے۔

اس سے اوپر انسان کے کفر و ناپاسی کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا تھا۔ ان دونوں نقطوں کے اندر اسی تفصیل کو سمیٹ دیا ہے۔

۱۴۔ ایک لطیف نکتہ

قرآن مجید جن چیزوں کو بیان کرتا ہے ان کی باہمی ترتیب میں ایک خاص حکمت ملحوظ ہوتی ہے ہم یہاں اسی طرح کے ایک حکیمانہ نکتہ کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں۔

اس سورہ میں غور کرو گے تو یہ بات نظر آئے گی کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی صفات خیر و شر کو متبادل کے اصول پر ایک خاص ترتیب کے ساتھ بیان کیا ہے۔ صفات خیر میں تنزیہ، تذکرہ اور خشیت کو بیان فرمایا ہے اور صفات شر میں سے استغناء، کفر اور فجور کو۔

پہلے تنزیہ، تذکرہ، خشیت کی تینوں حالتوں پر غور کرو۔ صاف معلوم ہوتا ہے کہ ان میں اوپر سے نیچے اترنے والی ترتیب ملحوظ ہے۔ تنزیہ، خشیت کی آخری منزل ہے، اس کو پہلے بیان فرمایا ہے اور خشیت کو جو اس راہ کا آغاز آغا ہے سب سے آخر میں لائے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اہل ایمان و تقویٰ کا سفر ایک متعین منزل مقصود کی طرف ہوتا ہے۔ وہ سفر کے آغاز ہی میں منزل مقصود سے ملے کر لیتے ہیں اور منگراٹھانے سے پہلے ساحل کی سمت متعین کر لیتے ہیں اس وجہ سے ضروری ہوا کہ قرآن مجید اس حقیقت کو بیان کرنے میں ایسی ترتیب اختیار فرمائے جو اہل ایمان و تقویٰ کی اس منزل حالت کو واضح کر سکے۔

برعکس اس کے صفات شر کے بیان کرنے میں ترتیب بالکل دوسری اختیار کی گئی ہے۔ اس میں نیچے سے اوپر چڑھنے والی ترتیب ہے یعنی استغناء کو جو ثقافات کا پہلا ذریعہ ہے، پہلے بیان کیا اور بعد میں جو بالکل آخری حالت ہے سب کے آخر میں لائے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر باب فتن و فجور اپنی آخری منزل سے بالکل بے خبر ہوتے ہیں۔ وہ نفس کے اشارے سے قدم اٹھا دیتے ہیں اور کچھ نہیں جانتے کہ کہاں جا رہے ہیں۔ بالآخر آہستہ آہستہ فقر و ملاکت تک پہنچ جاتے ہیں جو ایسے لوگوں کے لیے مقدر ہے۔

یہ نکتہ تھا جس کی وجہ سے دونوں ترتیبوں میں اختلاف ہوا۔ اب دونوں ترتیبوں کے تدریجی لازم پر غور کرو۔ پہلی ترتیب میں سب سے پہلے خشیت ہے اس لیے کہ یہ تمام فوز و فلاح کی اصل ہے۔ یہ آدمی کو تذکرہ پر ابھارتی ہے اور تذکرہ کو خیر کی طرف رہبری کرتا ہے جو اصل مقصود ہے۔ دوسری میں استغناء سب سے مقدم ہے کیونکہ یہی تمام فساد کی جڑ ہے۔ یہ انکار حق پر آمادہ کرتا ہے اور انکار حق فتن و فجور کا دروازہ ہے۔

ہم نے جو ترتیب بیان کی ہے، اگر ہم چاہیں تو اس پر قرآن مجید سے بہت سی مثالیں پیش کر سکتے ہیں لیکن ہماری اس کتاب میں اس کی مثالیں ایک سے زیادہ مقامات میں گزر چکی ہیں۔ اہل فکر و خرد بخود اس پر پوری طرح مطمئن ہو جائیں گے۔

۱۵۔ پوری سورہ کے نظم پر ایک اجمالی نظر

پہلے مباحث سے یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ اس سورہ کے ابتدائی حصہ میں کافروں اور فاسقوں کو بطریق تعریفی ملامت کی گئی ہے تاکہ ان کی غفلت کی نیند ٹوٹے اور وہ آنکھیں کھولیں۔ یہ مضمون ابتدائی دس آیتوں میں پھیلا ہوا ہے۔

اس کے بعد قرآن مجید کی عظمت و منزلت کا بیان شروع ہوتا ہے کہ وہ پاک اور بلند ہے، عزت والے فشتوں کے ہاتھ میں ہے، اللہ تعالیٰ نے محض اپنے بندوں پر فضل و احسان فرمانے کے لیے اس کو اتارا ہے۔ اس وجہ سے وہی لوگ اس کے مستحق ہو سکتے ہیں جو اس کی قدر و قیمت پہنچائیں۔ ناقدروں اور منکروں کے لیے یہ نعمت گراں بایہ نہیں ہے۔ یہ مضمون سولہویں آیت تک آتا ہے۔

اس کے بعد دو فقرے دہرائے ہیں۔ ان میں اپنی نعمتوں اور اپنی قدرت کو اس طرح بیان فرمایا جس سے انسان کی بے بسی اور اس کی احتیاج واضح ہوتی ہے اور مقصود اس کے بیان کرنے سے یہ ہے کہ انسان پر اس کی ناشکری اور ناپاسی کی برائی اچھی طرح واضح ہو جائے۔ پہلے فقرے میں ان نعمتوں کو بیان فرمایا ہے جو انسان اپنے نفس کے اندر پاتا ہے۔ یہ فقرہ بائیسویں آیت پر ختم ہوتا ہے۔ دوسرے فقرے میں وہ نعمتیں بیان ہوئی ہیں جو اس عالم میں انسان کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہیں اور جن پر اس کی زندگی اور بقا کا دار و مدار ہے یہ فقرہ تیسویں آیت تک آتا ہے۔

پہلے فقرہ کو قتلِ انسان مآ آلفہ سے شروع کیا اور دوسرے کو کلا لکنا یقیق مآ آلفہ سے ان دونوں کو ترتیب پیش نظر رکھ کر تو غلامہ مطلب یہ نکلے گا کہ اس انسان کے کفر کا معاملہ کتنا عجیب ہے جس کا خود اپنا وجود اس کے بندہ ہونے، اس کے عاجز و بے بس ہونے، اس کے محتاج و دستِ نگر ہونے اور پھر حشر و نشور و قیامت اور جزا پر سب سے بڑی دلیل ہے اور اس کی ناپاسی اور نا فرمانی کس قدر قابلِ ملامت ہے جس کے وجود اور جس کی زندگی کا ایک ایک ریشہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور انوارشوں سے مل رہا ہے، اور وہ ان تمام باتوں کو اپنی دونوں آنکھوں سے دیکھ بھی رہا ہے۔

پس ناشکری اور انکارِ دلوں باتوں کا ذکر یہاں ساتھ ساتھ بالکل اسی اصول کے مطابق ہوا ہے جس اصول کے مطابق ایمان اور عمل صالح کا ذکر ساتھ ساتھ ہوتا ہے۔ یہ بالکل عقلی ترتیب ہے، کیونکہ اعمال بالکل عقائد اور اخلاق کے تابع ہوتے ہیں۔ قرآن مجید نے اس اصول کی طرف جا بجا اشارات کیے ہیں۔ مثلاً

اَلَّذِي يَدْعُو يَكْفُرْ بِاللّٰهِ عَنِ ثَمَرٍ حَسْبٍ
اَلَّذِي يَدْعُو يَكْفُرْ بِاللّٰهِ عَنِ ثَمَرٍ حَسْبٍ

یعنی تم کو دھکے دینے کی سنگولی اس میں اس وجہ سے پیدا ہو گئی ہے کہ وہ جزاء کے دن کا منکر ہے۔ اگر یہ بات نہ ہوتی تو وہ تمہیم کے ساتھ یہ معاملہ نہ کرتا۔ قرآن مجید میں مختلف پیرایوں سے یہ اصول بار بار بیان ہوا ہے۔

اب ان دونوں فقروں کے خلاصہ مفہوم کو ایک مرتبہ پھر سمجھ لو۔ پوری تقریر گویا اس طرح ہے کہ انسان کا معاملہ عجیب ہے کہ وہ اپنے ظاہر و باطن کو خدا کی بے شمار نعمتوں سے گھرا ہوا پاتا ہے، پھر بھی نہایت بے پروائی کے ساتھ، اس بات کا منکر ہے کہ وہ ایک دن اپنے کاموں کی جواب دہی کے لیے اٹھایا جائے گا۔ یہ کفر و ناپاسی کی ایک بالکل ہی حیرت میں ڈال دینے والی حالت ہے۔ آخر وہ کس چیز کا منکر ہے؟ کیا خدا کی ان بے شمار نعمتوں کا جس کی شہادت اس کے وجود کے ریشہ ریشہ کے اندر سے بولی رہی ہے؟ کیا اس کی اس اپنے میں ڈال دینے والی قدرت کا جس کے عجائب سے اس کا ثبات کا کوئی گوشہ بھی خالی نہیں؟ پھر جب یہ دونوں باتیں موجود ہیں، اور ان میں سے کسی ایک بات سے بھی اس کو انکار نہیں ہے۔ تو پھر اس کو بدلا اور عذاب و ثواب کے ایک ناگزیر اور اٹل دن سے کیوں انکار ہے؟ یہ تو خدا کی نعمتوں اور قدروں کا ایک لازمی نتیجہ ہے کہ عذاب و ثواب کا ایک دن آئے گا۔

کیا انسان چاہتا ہے کہ وہ خدا کی بخشی ہوئی نعمتوں سے پوری طرح فائدہ اٹھائے لیکن ذمہ داری اور مسئولیت کا کوئی بار نہ اٹھائے؟ اس کی بخششوں کے خوانِ کرم پر عیش کرے اور پھراس کے حکموں کو پوری بے دردی کے ساتھ ٹھکراتا رہے؟ یہ تو کفر و ناپاسی کی نہایت مکروہ صورت ہے جو انسان نے اختیار کر لی ہے۔

انسان کی شقاوت کے یہ دونوں گوشے جواب تک تمہیں بیان میں پھیلے ہوئے نظر آتے ہیں، سورہ کے آخر میں اگر بالکل ایک نقطہ نہ پڑے گا تو فرمایا اَمْ لَيْدٌ هُمْ اَلْكُفْرَةُ الْفَجْرَةُ (یہی ہیں کافر اور بدکار لوگ)

انسان کے اس دنیا میں فقر و احتیاج اور اس کے اوپر اپنے افضال و عنایات اور اپنی قدرت کو بیان کرنے کے بعد اس کے اس فقر و احتیاج کو بیان فرمایا جس سے وہ اس زندگی کے بعد دوچار ہو گا جب کہ موجودہ مرد و سامانِ معیشت کی تمام خوش عیشیاں، ہوجاؤ غفلت و مدہوشی کا سبب بنی ہوئی ہیں، ختم ہو چکی ہوں گی۔ چنانچہ یہ مضمون شروع ہوا اور یہ آیت، تاکمک آیا۔

اور جس طرح پہلے فقر میں حشر و نشر کے ذکر کے ساتھ ایسی چیزیں بیان ہوئیں جو حشر و نشر پر دلیل تھیں اسی طرح قیامت کے ذکر کے ساتھ ایسے امور کا بیان ہوا جو قیامت پر دلیل ہیں۔ چنانچہ انسان کی غفلت کے ذکر کے بعد جس طرح فرمایا اِنْ شَاءَ اَنْشُدْ (جب اس کو چاہے گا اٹھا کر پڑھ کرے گا) اسی طرح اس کے نذوق کے بیان کے بعد فرمایا اِنْ شَاءَ اَنْشُدْ (جب وہ پھر کر دینے والی آئے گی) کیونکہ انسان جب اپنی غفلت کے معاملہ پر غور کرے گا تو اس پر حقیقت اچھی طرح واضح ہو جائے گی کہ جو خدا اس کو پیدا کر سکتا ہے وہ اس کو دوبارہ اٹھا بھی سکتا ہے۔ اسی طرح جب وہ اپنے سب کے انعامات کے معاملہ پر غور کرے گا تو اس میں اس امر کا یقینی تازہ ہو گا کہ اس کے سامنے مسئولیت اور باز پرس کا بھی ایک دن آئے گا اور اسے اپنے مولیٰ اور پروردگار کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا۔ سورہ مسلات میں اس اسلوب کی نہایت عمدہ مثال موجود ہے۔

اَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِنْ مَّاءٍ وَّمِنْ مَّهِينٍ فَجَعَلْنَاهُ فِیْ سُبْحٍ
مُّمَكِّنٍ ۚ اِنِّیْ قَدَرٌ مُّعَلِّمٍ ۚ وَتَعَدَّ اَنْفُسُ الْعَادُّوْنَ
وَلَوْلَا اَرْسَالُ رُسُلِنَا لَکَذِبْتُمْ ۚ اَلَمْ نَجْعَلِ الْاَرْضَ کِفَافًا
ۚ اَحْیَاءَ مَّا مَاتَ ۚ وَجَعَلْنَا بَیْنَهُمُ الْوَادِیَ سَبْعَ مِیَّاتٍ
ۚ اَسْمٰیْنِ ۚ مَّا مَاتَ ۚ وَجَعَلْنَا بَیْنَهُمُ الْوَادِیَ سَبْعَ مِیَّاتٍ
ۚ اَسْمٰیْنِ ۚ مَّا مَاتَ ۚ وَجَعَلْنَا بَیْنَهُمُ الْوَادِیَ سَبْعَ مِیَّاتٍ

کیا ہم نے تم کو ایک بے حقیقت پانی سے نہیں بنایا؟ اور پھر اسے ایک امیر کی
جگہ میں رکھا۔ ایک مقررہ زمانہ تک، ہم نے تم کو کیا، کیا خوب ہم مقرر کرتے ہیں
ان ملکوں کی خرابی ہے (یعنی حشر و نشر کے حکموں کی) کیا ہم نے زمین کو سیٹھنے والی
نہیں بنایا؟ زندہ کو اور مردہ کو اور اس میں گڑھے ہوئے اونچے پہاڑ بنائے انھیں
نوشکر و پانی پیدا، آج ملکوں کی خرابی ہے (یعنی روز جزا کے ملکوں کی)

دوسرے مقامات میں بھی اس کی نظریں موجود ہیں:

انسان کے فقر و احتیاج اور اس کے کفر و غرور اور استغناء کی برائی بیان کرنے کے بعد دونوں فریق یعنی اربابِ خشیت و تقویٰ اور اہل کفر و فجور احوال اور انجام کے بیان پر سورہ کو ختم کیا اور انہی کے بیان سے سورہ شروع ہوئی تھی یہ مضمون آیت ۱۰ پر ختم ہوتا ہے جو سورہ کی آخری آیت ہے۔ اب پوری سورہ پر غور کر کے دیکھو کہ چند آیتوں کے اندر انسان کی بے پردائی اور کفر و انکار کی حالت اور اس کے ضعف و احتیاج کی بے بسی اور اللہ تعالیٰ کے افضال و عنایات کی داستان کس خوبی و بلاغت اور کس شانِ اجماع کے ساتھ بیان ہو گئی ہے اور کس طرح یہ امر واضح ہو رہا ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے اور اسلوبِ بیان ایسا اختیار فرمایا ہے جس سے خود بخود یہ متوشح ہو رہا ہے کہ اس میں آنحضرت صلیم کو تنبیہ فرمائی گئی ہے کہ آپ ان بے پردہ بدبختوں کو چھوڑ کر صرف ان لوگوں کو اپنی تمام توجہ اور شفقت کا مرکز بنائیں جو اس نعمتِ عظمیٰ کے مستحق ہیں۔